

نیزنگ ادب کی تیسری پیشکش

حروفِ تابندہ

نشری مضامین کا مجموعہ

شاغلِ ادیب، ایم۔ اے

نیزنگ ادب پبلیکیشنز

۳/۹/۲۰۲۰ - ۲ - ۱ صدیق نگر

مشر آباد - حمید آباد - ۲۸

انتساب

میں اپنی اس تصنیف کو اپنی مرحوم چچی محترمہ شریف النساء (عرف ننھی ماں) کے نام معنون کرتا ہوں جنہوں نے میری پرورش، میری تعلیم و تربیت پر اپنی اولاد سے بھی زیادہ توجہ فرمائی۔

حرف بیٹے کی طرح پالا تھا منہ موڑ کر گئیں
اے ہاتے! ننھی ماں مجھے اب چھوڑ کر گئیں

شاغل ادیب، ایم۔ اے

طبع اول - ۱۹۹۳ء - ۱۴۱۲ھ
تعداد - ایک ہزار
ترتیب - اشفاق انجم
سرورق - محمد عظیم
طباعت - اعجاز پرنٹنگ پریس، چھتہ بازار، حیدرآباد ۲۔ ۵۰۰۰۰
قیمت - چھ روپے - Rs. 6/-

(مجملہ حقوق بہ حق مصنف محفوظ)

حروفِ تابندہ

دیاچہ

مضامین دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نشری اور دوسرے نشری۔

شاعری ادیب کے اور بھی مشغلے ہوں گے لیکن نشری مضامین لکھنا اور سچ سمجھ کر لکھنا ان کا سب سے زیادہ مرغوب مشغلہ ہے۔ نشری مضامین لکھنے میں عام طور پر لوگ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں جانتے ہیں کہ نشری مضامین سن کر کوئی ممتحن بھی مضمون نگار کی غلطی نہیں پکڑ سکتا۔ کاغذ قلم سنبھال رکھ کر آج تک کس نے ریڈیو سنا ہے۔ لیکن شاعری ادیب نے اپنی کاوشوں کو نشری حالت میں پیش کرنے کا مضبوط بنا کر یہ ظاہر کر دیا کہ نشری مضامین بھی اتنے ہی 'باوقار' ہوتے ہیں جتنے کہ علمی ادبی رسالوں میں شائع ہونے والے مضامین ہو سکتے ہیں۔

حروفِ تابندہ 'سونے کے نہ ہونے کے باوجود چمکی کھاتے ہیں کہ یہ کسی معدنِ زر سے برآمد شدہ خام مال کے تراشیدہ حروف ہیں۔ ہر بات سونا بہر نکتہ نگینہ۔ جتنے عبرت آموز خیال انگریز اور غور فکر سے مملو یہ مضامین ہیں انہیں دیکھتے ہوئے بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ ان مضامین کے مجموعے کے بارے میں جو کچھ بھی لکھنا لکھانا ہو دیاچہ، مقدمہ، تقریظ تبصرہ، وغیرہ وہ صرف شریف آدمی سے لکھوانا چاہیے۔ شاعری ادیب نے اس کام کے انجام دینے کے لئے میرا انتخاب کیا۔ میں اسے اپنا انتخاب مینی انجام سمجھتا ہوں۔ میرے اس بیان میں کسی انکسار کو دخل نہیں ہے اس لئے کہ میں انکسار کو خود ستائی کا ایک ہندسہ انداز سمجھتا ہوں اس لئے خود ساختہ ادیب و شاعر آگے بڑھ بڑھ کر انکساری فرماتے رہتے ہیں۔ مجھے تو لفظ خاموشی پسند ہے شاعری ادیب نے خاموشی کے عنوان پر جو کچھ لکھا ہے وہ اس کتاب کی جان ہے (ولیسے اس کتاب کی کئی جانیں ہیں) "خاموشی انسان کا وقار ہے" اُن ہی کا جملہ ہے جو مجھے میرا جملہ معلوم ہوتا ہے "خاموشی کے بارے میں ہمارے دوست بھرتی ہری نے کیا خوب کہا ہے۔

۴
”خوشی نام کی دولت خدا نے ہم کو بخشی ہے

یہ پیردہ ہے جہالت کا

سمجھداروں خردمندوں کی محفل میں اگر چپ چاپ ہم بیٹھیں
تو ان پر بھی بھرم اپنا رہے قائم

خوشی ایک زیور ہے، یہ لا قیمت ہے اس کی قدر پہچانو

شاغل ادیب نے اسی قسم کے درنایاب، جمع کر کے انہیں حروفِ تابندہ، کالباس پہنایا ہے
اور حیرانکار میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ ’لباس میں تھول نہیں ہے۔‘

ان نثری مضامین کی تخلیق اور ان کی پرورش و پرورشِ داحت کے معاملے میں شاغل ادیب
نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ”غلد رآمد“ کیا ہے (میں نے ازراہ تجسس شاغل کے معنی لغت میں دیکھے
تو معلوم ہوا کہ اس لفظ کے معنی دیہی ہیں جو میرے ذہن میں تھے۔ شاغل ادیب نے خود کو اچھے مشغلے
میں مصروف رکھا۔ میں اگر کبھی اُن سے ملا تو اپنی مسرت کے اظہار کے لئے ان سے ’معافے‘ کی
درخواست کروں گا۔ بولوں گا کچھ نہیں۔ اور اتفاقاً دیکھئے کہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ نثری مضامین
ہر لحاظ سے اس قابل ہیں کہ انہیں ”ہوا کی باتیں“ نہیں سمجھا جاسکتا۔ ہوا کے کاغذ ہول پر سوار ہو کر دور
دور تک سفر کرنے والے یہ مضامین اب ’سیاہ و سفید‘ لباس میں آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔
محکم ہے اُس وقت جب یہ مضامین ”رفتہ رفتہ“ نشر ہوئے تو لوگوں نے سنی ان سخی کو دی ہوئی
اب یہ مضامین قاری کو اپنی گرفت میں لے لیں گے اور اپنا قلم وصول کر کے رہیں گے۔

آخر میں ایک بات اور عرض کروں وہ یہ کہ اگر شاغل ادیب میرے بجائے کسی موزوں
شخص سے دیباچے کی فرمائش کرتے تو وہ شخص واقعی دیباچہ لکھتا۔ میری تحریر پڑھ کر تو لوگ یہی کہیں گے
کہ انہوں نے تو صرف ’چہ لکھا ہے‘ دیباچہ تو نہیں لکھا۔ مجھے ان کی یہ تشخیص پسند آئے گی۔ کوئی
مجھ سے پوچھے ”چہ نوشتی“ اور میں پہلے تو خاموش ہو جاؤں اور پھر سوچ کر بولوں نوشتی؛ کا سوال
ہی کہاں ہے۔ نوشتہ دیوار پڑھنے کی کوشش کریں جو ان مضامین میں جگہ جگہ موجود ہے۔

یوسف نازک

۸ ستمبر ۹۳

قوم

قوم جسے عام لوگ مذہب سمجھتے ہیں مختلف مذہبوں، فرقوں اور طبقوں کا مجموعہ ہے۔ قوم کی بقا، ارتقا اور استحکام کیلئے مذہبوں، فرقوں اور طبقوں کی یکجہتی، نہایت ضروری ہے۔ ہمارا کام دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں کونسی قومیت کے اعتبار سے ہم اول و آخر ہندوستانی ہیں۔ مگر ان دنوں ہم اول و آخر ہندو اور مسلمان ہیں اور ہندوستانی قطعی نہیں۔ اور اسی لئے ان دنوں فسادات اور غارت گری کا غلبہ ہے۔

تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھئے۔ جن سلاطین و اقوام میں انسانی مساوات، مذہب، رواداری، فرقہ وارانہ یکجہتی اور طبقاتی بھائی چارہ تھی ان سلاطین و اقوام کی قومیت قابل رشک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں انسانی غارت گری، مذہب دشمنی، فرقہ پرستی اور طبقاتی علیحدگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے قول کے مطابق ہندو مسلم سکھ عیسائی کے خانوں میں بٹ کر ہندوستان کو ایک قوم، ایک نیشن بنانے سے قاصر ہیں۔

قومی اتحاد و اشتراک کے بنا کسی بھی قوم کے وجود کا تصور ناممکن ہے۔ مگر ہم ہندوستانیوں میں عدم اتحاد اور ناآشتی عام ہیں ورنہ کیا بات ہے کہ بقول ظ۔ الصاری "ہم سیاسی اور جغرافیائی اعتبار سے سارے ہندوستان کو ایک قوم کے رشتے میں پروں نہیں دے سکتے۔"

ہندوستانی قومیت کا سب سے عظیم ورثہ سب سے بہترین سرمایہ اس کا احساس قومیت ہے مگر چند تخریب پسند طاقتیں اس کو تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان قوموں کا سر کھینچنا چاہیئے اور سرسید احمد خاں کی آواز میں آواز ملا کر یہ کہنا چاہیئے "ہندو اور مسلمان مذہبی الفاظ ہیں ورنہ ہندو ہوں کہ مسلمان سکھ ہوں کہ عیسائی تو بھی ہندوستان میں رہتے رہتے ہیں سب ایک قوم ہیں۔"

قومی یکجہتی

سماج افراد کے مل جل کر رہنے کو کہتے ہیں۔ قومی یکجہتی اقوام و ممالک کی اہم ضرورت ہے۔ جن اقوام و ممالک میں قومی یکجہتی نہیں ہوتی وہ اقوام و ممالک نہ صرف قومی و ملکی ترقی سے محروم ہوتے ہیں بلکہ طبقات اور فرقوں کے خاندانوں میں بٹ کر تباہ ہو جاتے ہیں۔

ہندوستان جو اہر لعل نہرو نے کہا تھا "میں میاں جھگڑوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور فرقہ وارانہ جینوں کو بہت مکروہ سمجھتا ہوں۔"

قومی یکجہتی تہذیب کے نشوونما، اس کے ارتقا اور اس کی بقا کے لئے نہایت ضروری ہے۔ قومی یکجہتی، قوموں کے اشتراک، نسلوں کے اتحاد، فرقوں کی مساوات اور علاقوں کی ہم آہنگی میں بے حد فائدہ و معاون ثابت ہوتی ہے۔

گاندھی جی نے فرمایا تھا "میں ہندو ہوں تم مسلمان ہو یا میں گجراتی ہوں تم مدراسی ہو، میں اس طرح کی تنگ نظری کو یکسر بھلا دینا چاہیے۔ ہمیں مشترک بھارتی تہذیب و قومیت میں "من و تو" کے احساس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ فرقہ وارانہ منافرت قومی یکجہتی کے جسم پر ایک بدنما کوڑھ کی مانند ہے۔ قومی یکجہتی قومی شعور کی بیداری اور قومیت کے استحکام کا بہترین وسیلہ ہے۔ قومی یکجہتی، قومی انتشار اور سیاسی بدنظمی کو یکسر ختم کرتی ہے۔

گاندھی جی نے ایک اور جگہ کہا تھا کہ میری رائے میں سیاسی زندگی کو انسان کی نجی زندگی کی صفائے بازگشت ہونا چاہیے۔ اس طرح دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ سکتا۔

قومی یکجہتی مختلف مذاہب، طبقات اور فرقوں کے اتحاد، امن، پیار اور دوستی کا پیغام دیتی ہے۔ بقول شخصے اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں تاریخ کو دہرانا نہیں چاہیے بلکہ قومی اتحاد اور میل ملاپ کی ایک نئی تاریخ کو جنم دینا چاہیے۔

بھائی چارگی

بھائی چارگی اور انسان دوستی، تہذیب و قوم کی اہم ضرورت ہیں۔ جن اقوام و افراد میں یہ عناصر نہیں ہوتے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب، سنی سنت، پیرو مرشد عوام کو بھائی چارگی اور انسان دوستی کا سبق دیتے ہیں۔

قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ اگر صحیح مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جس کی توقع وہ خود بھی ان سے رکھتا ہے۔

نفرت، غصہ، بعض وعناد، تہذیب و معاشرے کے جسم پر کوڑھ کی مانند ہیں۔ شہرہ آفاق مفکر سقراط کہتا ہے کہ کسی شخص کو نقصان پہنچانا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ بقول بوعلی سینا جو شخصی انتقام کے طریقے سوچتا ہے اس کے زخم ہمیشہ ہرے لہتے ہیں۔ کنفیوشس کا قول ہے ”غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتی ہے“ ایک اور مفکر کا قول ہے کہ جو لوگ آپس میں حسد کرتے ہیں ان پر کبھی بھلائی سایہ فگن نہیں ہوتی۔ حضرت ابوہریرہؓ نے بھی کہا ہے ”گھڑی بھر کا غصہ، لمحہ بھر کا ظلم، دونوں ساٹھ سالوں کے گناہوں سے بدتر ہیں“۔

بھائی چارگی اور انسان دوستی تہذیب اور انسانیت کے امول ہو رہے ہیں۔ حضرت سعدیؒ فرماتے ہیں ”اگر پرند متعدد ہو جائیں تو وہ شیر کی کھال ادھیڑ سکتے ہیں“

تاہم ہمیں نفرت، غصہ اور بغض و عناد سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہمیں مذاہب اور عقائد کے اختلافات کو ختم کر کے بھائی چارگی اور انسان دوستی کو نگے لگانا چاہیے اور یہی انسانیت کی سب سے بڑی عظمت ہے۔

منزل سی

کس نہ واند کہ منزل گر مقصود کجاست
ایں قدر ہست کہ بانگِ جبرس می آید

منزل سی نام ہے عزم کی بلندی کا، ارادوں کی عظمت کا، اور انسانیت و آدمیت کی عالی ہمتی کا۔ جو انسان بلند عزم و ہمت اور ارادہ مستحکم سے کام لیتے ہیں۔ زندگی کی منزل یقینی طور پر ان کے قدم چوم لیتی ہے۔

زندگی کو عام طور پر درد و غم، رنج و محن، جور و ستم اور گریہ و بکا کا مجموعہ گردانا جاتا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ زندگی دراصل خوشی اور نشاط کا گہوارہ ہے۔ جسم مسرت ہے۔ سر بسر سکون ہے۔ مخدوم محی الدین نے کہا تھا۔ "زندگی موتیوں کی ڈھلانی لڑی ہے۔ رنگ گل کا میاں ہے" بشرطیہ آدمی اسے اس طرح گزارے۔

آدمی کو زندگی کی تمام تر تکالیف و مشکلات کا فندہ پیشانی سے سامنا کرتے ہوئے اس کی خوشگوار منزل کی جانب بڑھنا چاہیے۔ جو افزائش زندگی کی راہوں کا سامنا کرنے میں اپنے آپ کو ناکام سمجھ کر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے بارے میں DIVINE COMEDY یعنی طرہیہ خداوندی کا خالق ڈانٹے کہتا ہے "یہ بد نصیب کبھی زندہ رہے ہی نہیں۔ یہ بالکل ننگے ہوتے ہیں اور پھڑپھڑاتے ہیں۔ اتنا کاٹتی ہیں کہ ان کے چہرے سے خون ایلنے لگتا ہے۔ یہ خون اَنّ السَّوَدِی سے جا ملتا ہے اور وہ مکروہ کیرطے اسے اپنے قدموں پر اکٹھا کر لیتے ہیں۔"

منزل سی اور بزدلی کے سلسلے میں عالمگیر شہرت کے اردو رسالے "شمع" کے مدیر اعلیٰ جناب یو دہلوی نے ایک جگہ لکھا ہے "حالات کے ناما ساز گاہ ہونے کا شکوہ کرتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں۔ شبنم کے رونے سے سورج کا نکلتا موقوف نہیں ہوتا۔ آدمی کو شکایتیں کرنے کی بجائے انہیں کوتاہیوں کو

کو درد کر کے نئے جوش و خروش کے ساتھ

منزل کی جانب بڑھنا چاہیے۔

دکھ، درد، جو رستم اور مصیبتیں ہر فرد کے ساتھ ازل سے ہیں۔ اور تا ابد
رہیں گی۔ لیکن آدمی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیئے۔ اسے اپنے ذہن و دماغ
میں نئے سورج کو

روشن رکھتے ہوئے

مضبوط و مستحکم

ارادہ

کے ساتھ

آگے بڑھتے

رہنا چاہیئے

زندگی کی ساری خوشیاں، ساری مسرتیں
اس کے آنگن میں رقص کراٹھیں۔

عزم منزل رسی کی بات کریں
دوستو! زندگی کی بات کریں

مستقل مزاجی

مستقل مزاجی نام ہے ہمت کی بلندی کا، ارادوں کی عظمت کا اور انسانیت و آدمیت کی عالی ہمتی کا۔ جو انسان بلند عزم و ہمت اور ارادہ مستحکم سے کام لیتے ہیں، زندگی کی منزل یقیناً ان کے قدم چوم لیتی ہے۔ دنیا کی ہر کامیابی اُن کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ انسانی زندگی کو عام طور پر درد و غم، رنج و محن، جور و ستم اور آہ و بکا کا مجموعہ گردانا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ انسان کو اپنے درد و غم اور اپنی مشکلات کا مستقل مزاجی سے مقابلہ کرنا چاہیئے۔ انسانی نفسیات کے عظیم مفکر سویت مارٹن کہتے ہیں ”مشکلات اور الجھنوں پر فتح پانے والا ارتقا کی جانب رواں دواں رہتا ہے۔“

انسانی زندگی نہ ہی درد و غم کا مجموعہ ہے اور نہ ہی آہ و بکا کا ڈھیر۔ زندگی دراصل خوشی اور نشاط کا گہوارہ ہے۔ مجسم مرث ہے۔ سر بسر سکون ہے بشرطیکہ آدمی کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آئے۔ مخدوم محی الدین کس قدر لہک لہک کر گیا کرتے تھے۔

سہ زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی

زندگی رنگ گل کا بیاں دوستو

انسان کو اپنی زندگی میں کئی بار نا کامیوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اسے نا کامیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔ انسان کو اس کی نا کامیا بیاں دراصل کامیابی کا راستہ دکھاتی ہیں انسان کو اپنی ناکامی پر قطعی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیئے۔

انسان کو اپنی بے حالی پر کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیئے۔ اسے حالات کے نیزوں کے آگے خندہ پیشانی سے سینہ سپر ہونا چاہیئے۔ رسول کریمؐ کا ارشاد ہے ”دنیا کی خصلتوں میں دو خصلتیں سب سے زیادہ بری ہیں ① خجالت اور ② بزدلی

انسان اپنی مستقل مزاجی سے عزم مستحکم اور دم محکم کی دولت پاتا ہے۔ اگر وہ حالات سے خوف کھانے لگے تو اس کی زندگی موت بن جاتی ہے بشہرہ آفاق تصنیف ”طریقہ خداوندی“ کا خالق ڈانٹ لکھتا ہے ”خوف اکثر انسانوں کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے اور عزت کی مہمات سے اس کا منہ موڑتا ہے۔ خوف انسانی زندگی کو ہلاک کر دیتا ہے اور انسان کے لئے کامیابی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔“

مستقل مزاجی کے کمزور انسان کبھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتے۔ بلندی پر وہی پہنچتے ہیں جو ناکامی کا مستقل مزاجی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ناکامی کو کامیابی میں بدلنے، بد حالی کو خوشحالی کا روپ دینے، درد و غم کے بد صورت چہرے پر خوشی اور نشاط کا غافل ملنے کے لئے انسان کو مستقل مزاجی اور بلند توصلگی سے کام لینا چاہیئے۔ عزم و حوصلہ سے انسان کی ہر مشکل رد ہو جاتی ہے۔

قرآن حکیم کا ارشاد ہے ”بلاشبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور ہر تکلیف کے ساتھ راحت۔ مشکل حیات کی مستقل و دائمی ساتھی ہرگز نہیں“ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

”اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم مسکرایا کرو۔ مچو سکتا ہے تمہاری بد قسمتی تم پر ترس کھاتر خود ہی بھاگ جائے۔“

○○

نام بے وفا شاغل مستقل مزاجی کا
وقت کے غلاموں کو آدمی نہیں کہتے

ہم سائیگی

معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا نام ہے۔ ایک صالح اور پُر امن معاشرے میں ہر فرد اپنے سائے کا خیال خاص رکھتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، صوفی اور سنت ہر فرد کو اپنے ہم سائے کی عزت و احترام کا سبق دیتے ہیں۔

قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ تم اگر مجمع مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ محبت سے متعلق خلیل جبران کہتا ہے ”محبت دل کے محرر ہیں ایک سرسبز و شاداب خطہ زمین ہے جہاں نظر کے قافلے پہنچ نہیں سکتے۔“

رسول کریمؐ نے اپنی احادیث میں ہمیشہ اپنے ہم سایوں کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اپنے ہم سایوں سے بغض و حسد ایک بدترین گناہ ہے۔ دنیا کی شاہکار تصنیف ”طربیعہ خداوندی“ کا خالق ڈانٹ لکھتا ہے ”ان لوگوں کی زندگی کمین اور اندھی ہوتی ہے جو اپنے ہم سایوں سے حسد کرتے ہیں۔ دنیا اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ان میں کچھ باقی رہے۔“

بعض افراد اپنے پڑوسیوں کی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ان کی غیب جوئی میں مصروف رہتے ہیں۔ بھگوت گیتا میں تحریر ہے... ”اگر کوئی گناہگار ہم سایہ خلوص، عجز و نیاز کے ساتھ بھگوان کی جانب لوٹتا ہے تو اسے پرہیزگار اور ولی سمجھو۔“

گناہ کے تعلق سے ایک جگہ گرو نانک نے بھی کہا ہے....

”اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو تو اسے آدمی سمجھو۔ جو گناہ کر کے نادم و پشیمان ہو اسے ولی سمجھو اور جو گناہ کر کے اترائے اسے شیطان سمجھو۔“

اپنے ہم سائے سے تکبر اور گھٹن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے آپ کو اپنے ہم سائے سے برتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ گردانتے ہیں بعد از سرگ خنزیریوں کی طرح دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ جناب عبدالماجد دریا بادی کہتے ہیں ”خود بینی اور خود نمائی انسانی نفسیات کے ہم عناصر ضرور ہیں لیکن انسان اس کے چنگل میں پھنس کر نیک نامی کی بجائے بدنامی حاصل کرتا ہے۔“

اپنے پڑوسیوں پر ظلم و تشدد بھی ناروا اور بے جا ہیں۔ کسی نے بتایا ہے کہ تشدد تین قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا وہ جو خدا پر کیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ جو اپنے آپ پر کیا جاتا ہے اور تیسرے قسم کا تشدد اپنے ہم سالیوں کی ذات اور ملکیت پر کیا جاتا ہے۔ بقولِ شخصے تیسرے قسم کے تشدد میں ہم سالیوں کا زبردستی قتل اور ان پر بلاویہ ایذا رسانی شامل ہیں۔ ظلم و تشدد سے پرہیز کرنا اپنے آپ کو تاریکی سے محفوظ رکھتا ہے۔

تاہم پُر خلوص ہم سائیگی تہذیب و انسانیت کا اصول جو ہر ہے۔ ہر فرد کو اپنے پڑوسی سے خلوص و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اس سے نہ ہی بغض و حسد برتا چاہیے اور نہ ہی ظلم و تشدد کا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ اگر ہر فرد اپنے پڑوسیوں کا ایسا ہی خیال رکھے تو ہمارا معاشرہ ایک جنت سے کم نہیں ہوگا۔

ہم سائے کو اپنے کبھی سونے نہ دو بھوکا
ہر شب مجھے آتا ہے یہ ارشادِ نبیؐ یاد

بغض و عناد

بغض و عناد، نفرت اور دشمنی کسی ذی شعور انسان کا شیوہ نہیں ہے۔ ان عناصر خبیثہ سے عام خاندان ہی نہیں بلکہ شاہی حکومتیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ سماج انسانوں کے مل جل کر رہنے کا نام ہے۔ صالح سماج میں کوئی فرد کسی دوسرے کی تہذیب، تعلیمی، معاشی، مذہبی اور معاشرتی ارتقاء میں مداخلت نہیں کرتا۔ اخلاص و مساوات کی تعلیم تو ہر مذہب کی کتاب میں ملتی ہے۔ تمام رہنمایانِ قوم، مصلحانِ وطن اور شعراء وادبا نے بھی اس امر کا درس دیا ہے۔

طرائف اپنی معرکہ الآراء تصنیف ”طریقہ خداوندی“ میں رقم طراز ہے ”کینہ و بغض کو عالم بالا سے سخت نفرت ہے۔ کیوں کہ اس کا انجام ایذا رسانی ہے۔ اور یہ نتیجہ خواہ طاقت سے حاصل ہو یا حیلے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ لیکن چونکہ حیلہ سازی ایک ایسا عیب ہے جو محض انسانوں کے لئے مخصوص ہے اسی لئے خدا ان سے ناراض ہوتا ہے۔“

قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد ہے ”اقبال مذہبنے کے لئے یدی کا جواب نیکی سے دو تاکہ دشمن بھی دوست بن جائیں۔“ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے مطابق جس قوم میں قاطع خلوص نہ رہم موجود ہو اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔

لہذا انسانوں کو بعض و عناد، نفرت اور دشمنی سے احتراز کرنا چاہیئے۔ مایہ ناز جرمن فلاسفر شوپنہار نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آدمی دراصل پیدا ہو رہا ہے، مرجھا رہا ہے۔۔۔ تو پھر اس بعض و عناد، نفرت و دشمنی اور فساد و تباہی سے کیا حاصل؟

دوستی

دوستی انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دوستی کے بغیر انسانی زندگی ایک شجر بے ثمر کی طرح ہوتی ہے۔ بے لطف و ناکام ہوتی ہے۔ انسانی زندگی کی اہم ضروریات دولت، صحت اور ذہانت تو ورثے میں ملتی ہیں لیکن دوستی کی ملکیت قطعی طور پر ہوتی نہیں ہوتی۔ دوستی انسانی تجربات اور مشق کی دین ہے جو ایثار، صبر، درگزر اور خطا پوشی کے بعد ملتی ہے۔

ایثار میں انسان اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پر قربان کر دیتا ہے۔ چاہے اس میں اسے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ انگریزی کا مشہور ترین مقولہ ہے

"A FRIEND IN NEED IS FRIEND IN DEED"

صبر کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ صبر کوئی نہجست نہیں ہے کسی تکلیف پر صرف رونے دھونے اور شکوہ شکایت بے جا کچھ فائدہ نہیں۔

دوستی میں درگزر اور خطا پوشی کا عنصر انسان کی اعلیٰ ظرفی کا آئینہ ہے۔ حضرت محبوب الہیؑ نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت محبوب الہیؑ نے کہا "میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ انسان کو کسی کی بدسلوکی اور خطا کو معاف کرنا چاہیے۔ اس سے انتقام کا خیال بعید از خیال ہے۔ بعید از شرافت ہے" بوعلی سینا کا قول ہے کہ جو شخص انتقام کی سوچتا ہے اس کے زخم ہمیشہ ہرے سہتے ہیں۔ اس سلسلے میں مہابھارت میں بھی رقم ہے کہ جس نے تم پر ایک بار احسان کیا ہو کبھی اس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اس احسان کے بدلے میں تم اسے معاف کر دو۔

دوست، انسان کے کردار و اخلاق اور اس کی قابلیت اور شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔

انسان جس قسم کے دوست رکھتا ہے وہ اُسی قسم کے کردار و اخلاق رکھتا ہے۔ شرعی برج
 لعل جی اپنی تصنیف ”اخلاقی مضامین“ میں لکھتے ہیں ”ہر انسان پر صحبت کا اثر خاص ہوتا ہے۔
 اگر وہ نیکوں کی صحبت میں رہے تو نیک اور بروں کی صحبت اختیار کرے تو برا ہوگا۔
 خوش اخلاق افراد کی صحبت یا دوستی انسان کو نیک بناتی ہے۔ اسے معاشرے میں عزت و
 شہرت دلاتی ہے۔ رسول کریمؐ کا ارشاد ہے کہ برے دوستوں سے بچو کیونکہ یہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں
 حضرت غوث پاکؒ نے بھی فرمایا ہے کہ احمق کی صحبت سے بچا کرو ورنہ وہ اپنے برے فعل کو
 تمہاری نظر میں پسندیدہ بنا دے گا۔ اور تم بھی اسی کی طرح احمق کہلاؤ گے۔

دوستی کی بنیاد دو افراد کی اخلاقی و ذہنی یکسانیت ہے۔ دوستی شریف و نیک جذبات کا
 تعلق صحیح ہے۔ بقول شہنشاہ شرافت اعلیٰ اخلاق کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ انسان اپنی
 خوش اخلاقی سے انسانوں کو ہی نہیں بلکہ درندوں کو بھی ماتوس کر لیتا ہے۔
 دوستی میں اعتماد انسانی زندگی کو پُر سکون بناتا ہے۔ لیکن دوستوں سے اپنی ساری امیدوں
 کی وابستگی اور ان کی تکمیل کی توقع غلط ہے۔ اس سے دوستی کی راہوں میں نفرت کی دیوار کھڑی
 ہو جاتی ہے۔ جارج ایلپیٹ نے ایک جگہ کہا ہے کہ تا امید کی بھنور میں ڈوب کر آدمی
 نفرت کی ریت میں پھنس جاتا ہے۔

دوستی زندگی کی روحانی غذا ہے۔ ترقی و کامیابی کا الہامی ذریعہ ہے۔ دوستی انسانیت و
 تہذیب کا جوہرِ گرانبہا ہے۔ اسی لئے حضرت امام شافعیؒ نے اس کی اہمیت یوں جتائی ہے
 ”ہزاروں دوستوں کی دوستی کو بیچ کر ایک دشمن کی دشمنی نہ خرید“

دوستی گلستاں ہے ایک شریف جذبے کا
 دل میں کانٹے بوئے کو دوستی نہیں کہتے

خاموشی

”چپ رہنا سونا ہے تو بات کرنا چاندی ہے“ یہ ایک عوامی کہاوت ہے جو میں نے بچپن میں سنی تھی۔ لیکن اس سے منسوب پرندے اور شہزادے کی کہانی آج تک بھی میرے دل و دماغ پر منقش ہے۔ اے کاش! چکور چک چک نہ کرتا اور خاموش پرواز کرتا تو شہزادے کے ظالم تیسرے کا نشانہ نہ بنتا اور اپنی قیمتی زندگی سے ہاتھ نہ دھوتا۔

خاموشی انسان کا دقارہ ہے۔ انگریزی کا شہرہ آفاق ادیب چارلس ڈکنس کہتا ہے ”جو شخص خاموشی کو گفتگو پر ترجیح دیتا ہے وہ نہایت ہی عظیم ہوتا ہے“۔

خاموشی عقلمندی کا دوسرا نام ہے۔ بھگوت گیتا میں تحریر ہے کہ آدمی کو کوئی بھی بات سوچ بچھکر کرنی چاہیئے۔ ورنہ سناہ اس پر ہنستا ہے۔ چند لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں اور دکھاوے اور نمائش کے لئے بے سرو پیر کی باتیں کرتے ہیں۔ بے برکیاں ان کا طرہ امتیاز ہوتی ہیں۔ لیکن ان کی ان حرکات سے سچائی اور حقیقت کا خون ہوتا ہے کسی انگریز مفکر نے سچ کہا ہے کہ بونا بونا ہی ہوتا ہے گو وہ لاکھ اونچائیوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور مینار مینار ہی ہوتا ہے گو لاکھ گھاٹیوں میں چھپا ہو۔

بعض اشخاص بسیار گوئی کو عادت بنا لیتے ہیں۔ مگر ان کی یہ عادت ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ بلکہ کہتا ہے ”انسان کو کوئی عادت سوچ بچھکر اپنی چاہیئے ورنہ وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔“ انسانی عادات غیر ضروریہ سے متعلق ہر لپیٹ نے بھی کہا ہے ”عادت کا ناگ انسان کے دل کو چاروں طرف سے گڈلی میں پھانسل کر اسے پھنکادیں مارتا ہے۔“ لوگ اپنی بسیار گوئی کی عادت کے ذمہ دار خود ہی ہوتے ہیں۔ انہیں اس سے احتراز کرنا چاہیئے۔

آج کل نئی نسل کو شب بیداری فصول اور راتوں میں قلموں پر تبصرے کا مرض ایس کی طرح لاگو ہے۔ دن رات آوارہ گردی کرنا، فلمیں دیکھنا اور ان پر گپ شپ لڑانا، محنت مزدوری سے جی چرانا اور تعلیم و تربیت سے دور بھاگنا ان کا روز مرہ ہے۔ یہ تمام چیزیں نئی نسل کی کاہلی اور غیر ذمہ دارانہ جذبے کا نتیجہ ہیں۔ کاہل انسان کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ انہیں نہ ہی کوئی سکون ملتا ہے اور نہ ہی کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بقول شخصے آدی کو کامیابی حاصل کرنے کے لئے دل و دماغ اور جسم سے کام لینا چاہیئے۔ ”نئی نسل کو خاموش پانی کی طرح گہرا ہونا چاہیئے نہ کہ خالی گھڑے کی طرح ہمیشہ آواز دیتے رہنا چاہیئے۔“

باتیں کرتے ہیں صرف نازک میں عام طور پر دادی اماں، نانی اماں ایک مثالی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن آج کل اڈھیر عمر کی بعض گھریلو عورتیں بھی نہ جانے صبح سویرے بستر میں لیٹے لیٹے ہی پُر زور و بلند آواز میں بغیر کلمہ طیبہ پڑھے و غظ و بیان شروع کر دیتی ہیں۔ جوان بچوں کو بُرا بھلا کہتا، جوان بچوں کو کالی گلوچ کرنا، شوہر کی دل آزاری نہ جانے اور کیا کیا۔ شاید اس عادت خبیثہ کو جوان کے ان پڑھ ہونے اور کم عقلمندی کا ثبوت دینا چاہیئے۔ یہ عورتیں اپنا وقار، اپنی عظمت اور اپنا بڑا پن سمجھتی ہیں۔ اور اس خوش فہمی میں رہتی ہیں کہ وہ اسی طرح سارے گھر کو کنٹرول میں کر رہی ہیں لیکن یہ کنٹرول گھر کی سلامتی اور سکون کو ڈی کنٹرول کر دیتا ہے۔ اس صبح سویرے کے غظ و بیان بے جا سے لڑکیاں دن تمام کر دیتی ہیں۔ بچے گھر سے باہر آوارہ گردی پر مجبور ہو جاتے ہیں اور شوہر ذہنی الجھاؤ کی وجہ سے اپنے کاروبار کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے۔

تمام خاموشی انسانی زندگی کے لئے ایک پیامِ سلامتی ہے۔ خاموشی انسان کا وقار ہے خاموشی عقلمندی کا دوسرا نام ہے۔ بسیار کوئی فضول میعادِ حیات کم کرتی ہے۔ خاموشی موتی بکھیرنے والی گفتگو سے ہزار گنا بہتر ہوتی ہے۔ انسان کی خاموشی بجائے خود شنیدنی ہوتی ہے۔ اسے توڑ کر نفسیاتی اصولوں کا خون نہیں کرنا چاہیئے۔ خاموشی و کم سخن الہامی جواہر ہیں جو سب کو نصیب نہیں ہوتے۔

گفتگو

گفتگو سے انسان کے جذبات و خیالات ہی کا نہیں بلکہ اس کی ذہنی اور اخلاقی کیفیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ گفتگو ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے انسان کی شخصیت و قابلیت ناپی جاتی ہے۔ گفتگو ایک آرٹ ہے جس سے انسان اپنے قد کو اونچی کرتا ہے۔ اور دیگر شعبہ معیشت معاشرہ میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔

گفتگو اور زبان کا رشتہ ازلی وابدی ہے۔ زبان سے متعلق مولانا حالی لکھتے ہیں :
 ”اے مری بلبلی ہزار داستان، اے مری طوطی شیوہ بیان، اے مری قاصد، اے مری ترجمان، اے مری وکیل، اے مری زبان تیرے پھول کا رنگ بنا ہے۔ تیرے پھل کا مزہ انوکھا ہے۔ کبھی تو ساحر فنون ساتھ ہے تو کبھی افغی جاں گداز، اے مری وکیل، اے مری زبان دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا دیتا رہتی ادا کی کھیل ہے“ انسان کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ انسان کو گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور اس کے نتائج کا خیال رکھنا چاہیے۔ ورنہ زبان سے نکلی ہوئی چھوٹی سی بات بھی ایک انگیز مفکر کے قول کے مطابق بڑی بڑی حکومتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ جو انسان اپنی گفتگو میں احتیاط نہیں برتتے وہ معاشرے کی نگاہ میں اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں۔

پُر خلوص گفتگو انسان کی زبان میں شیرینی، خوبصورتی اور وداداری پیدا کرتی ہے۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا ارشاد ہے کہ خوش کلامی آپس میں خوشگوار پیدا کرتی ہے۔ اس لئے مروت و محبت باہمی کا استحکام ہوتا ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ بد کلامی و بدگوئی کا شیطان ہے۔ جو آپس میں حد اور نفاق کی آگ بھیلاتی ہیں خوش کلامی اور پُر خلوص گفتگو معاشرے میں سکون کا باعث بنتی ہے اور دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔

انسانِ کامل وہی ہے جو دلوں کو فتح کر لے اور فاتحِ زمانہ کہلائے۔ رسولِ کریمؐ نے اپنے صحابیوں کو بد کلامی سے احتراز کا درس دیا ہے۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنی زبان پکڑ کر سختی سے کھینچ رہے تھے کہ حضرت عمرؓ نے پوچھا ”یہ کیا کر رہے ہو؟“ حضرت ابو بکرؓ صدیقؓ نے کہا ”میں اپنی زبان کی مرمت کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے تباہ کیا ہے“

کامیاب و موثر گفتگو کا اہم ترین اصول غیر ضروری اور فالتو باتوں سے احتراز ہے۔ یوں ہی بے سرو پا کی باتیں کرنا اور بے پرکیاں اڑانا آدابِ گفتگو کے لئے سمِ قاتل کے مترادف ہے۔ سیکسپیرؒ کہتا ہے ”اختصارِ ذہانت کی روح ہے“ اس سلسلے میں پوپؒ نے بھی کہا ہے کہ گفتگو میں الفاظِ پتیوں کی طرح ہوتے ہیں اور مطلب پھل جیسا۔ گفتگو کی طوالت بے وقوفی کا مظاہرہ کرتی ہے۔

انسان کو اپنی گفتگو میں ہمیشہ سچائی سے کام لینا چاہیئے۔ جھوٹ بہت بڑا لعنت ہے۔ اس سے احتراز ناممکن نہیں۔ حضرت سعدیؒ فرماتے ہیں ”جھوٹ انسان کی ایسی ضرورت نہیں کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو سکے۔ جب لوگ اخلاقی گراؤ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو طرے سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔“

اخلاق مند انسان کو جاہلوں اور بے علموں سے بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیئے۔ لارڈ چیچٹر فیملڈؒ کہتا ہے ”جاہلوں اور بے علموں سے گفتگو بے لطف و بے فائدہ ہوتی ہے اچھی گفتگو ایک دعوت سے بھی زیادہ لذیذ ہوتی ہے جو بغیر علم اور تجربے سے حاصل نہیں ہوتی۔“

کم لوگوں کو عطا ہے یاں کردار کا خلوص
کم لوگ پاتے ہیں یہاں گفتار کا خلوص

کامیابی

کامیابی انسان کا مقصد عظیم ہے۔ انسانی زندگی کامیابی سے منسوب ہوتی ہے انسان کو کامیابی اور ناکامی کی پرواہ کئے بغیر آگے بڑھتے رہنا چاہیئے۔ امریکی صدر ابراہم لنکن کو لہجئے۔ اسے پہلی بار الیکشن میں ناکامی ہوئی۔ اس کی پہلی محبوبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے جس عورت سے شادی کر لی اس نے اسے عمر بھر ستایا لیکن ابراہم لنکن نے ہمت نہیں ہاری۔ انسان کو اس کی ناکامیاں، کامیابی کا راز بتاتی ہیں۔ اسے فتح و ظفر کا سبق سکھاتی ہیں۔

انسان اپنی کامیابی اور ناکامی کو خوش قسمتی اور بد قسمتی کا نام دیتا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ شیکسپیر کہتا ہے ”اپنی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا ذمہ دار انسان خود ہی ہوتا ہے“ خوش قسمتی انسان کے اعمال و کردار کا آئینہ ہوتی ہے۔

انسان کو کامیابی یوں ہی نہیں ملتی۔ اس کے لئے اسے زندگی کی تمام مشکلات اور الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انگریزی کا نامور شاعر لانگ فیلو کہتا ہے ”جو لوگ کامیاب ہو کر بلند مقام حاصل کرتے ہیں بلند مرتبہ پاتے ہیں اور نمایاں شخصیت کے حامل بن جاتے ہیں۔ انہیں یہ مقام یہ رتبہ یہ شخصیت یوں ہی نہیں ملتی۔ انہیں ان خصوصیات کو پانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ کامیابی صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے مصیبت زدہ دوستوں کو بھی فائدہ پہنچا لیتے!“

انسانی زندگی ناکامیوں، مشکلات اور الجھنوں سے پُر ہے۔ انسان کو ہر قدم پر نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انسان کو ناکامیوں، مشکلات اور الجھنوں کا اپنے عزم مستحکم اور دم محکم سے ٹوٹ کر مقابلہ کرنا چاہیئے۔ انسانی نفسیات کے عظیم مفکر

سوئیٹ مارٹن کا قول ہمیکہ مشکلات اور الجھنوں پر فتح پانے والا، ارتقا کی جانب رواں دواں رہتا ہے۔ ہندی ساہتیہ کے لیکچر شری مگن لال جین نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انسان کو اپنی ناکامی سے ناامید و مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔ اس کی ناکامی اس کی اپنی ہی پیدا کردہ مشکلات اور الجھنوں کی دین ہوتی ہے۔ اسے ان مشکلات اور الجھنوں کا حل ڈھونڈ نکالنا چاہیئے۔ اس ضمن میں ہندی کے ایک اور دیب شری نرسمہا راؤ شکل بھی لکھتے ہیں "امید پر دنیا قائم ہے۔ اگر ان ناامیدی کا شکار ہو جائے تو انسانی سماج برباد و مسمار ہو جائے گا۔"

انسان کو اپنی ناکامی پر بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیئے۔ رسول کریمؐ نے فرمایا کہ دو دنیا کی بری خصلتوں میں دو خصلتیں سب سے زیادہ بری ہیں۔ پہلی انتہائی بخلت اور دوسری انتہائی بزدلی۔

لہذا کامیابی انسان کا مقصد عظیم ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ مقصد کے حصول کی سچی لگن انسان کو مشکلات میں ناامید و مایوس نہیں ہونے دیتی۔ جارج ایلٹ نے ایک جگہ لکھا ہے "ناامیدی کے بھنور میں گھر کر انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔" انسان کو ناکامی کا مقابلہ بہمت اور امید افزا دل سے کرنا چاہیئے۔ بقول شخصہ "خوف انسانی زندگی کو ہلاک کرتا ہے۔ اور اس کے لئے کامیابی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔" انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لئے سخت محنت اور صالح عمل سے کام لینا چاہیئے۔ شدت محنت اور صالح عمل کی پختگی انسان کو کسی ناکامی اور اس کی تکالیف سے متاثر ہوتے نہیں دیتی۔ کسی محنت اور عمل کے بغیر کامیابی کا تصور بول کے پیٹر سے آم کی توقع غلط کے مصداق ہے

عزم میرا میری بہمت مرے کلم آتی ہے
فتح میں نے سبھی فکروں پر یہاں پائی ہے

علم

علم ایک طاقت ہے۔ ایک دولت ہے۔ علم تہذیب و انسانیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ انگریزی کی ایک کہادت مشہور ہے کہ KNOWLEDGE IS POWER۔ بے علم انسان کی معاشرے میں کوئی وقعت و عزت نہیں ہوتی۔ جس نے علم حاصل نہیں کیا اس نے اپنی زندگی گویا بے کار ضائع کر دی۔

اسلام نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کو فرض قرار دیا ہے۔ علم اخلاق و انسانی کا راہبر ہے۔ اور دنیا کی ساری خوبیوں کا سرچشمہ بھی۔ رسول کریمؐ فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لئے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ۔ تحصیل علم کے لئے محنت مزدوری ہے۔ غوث پاکؒ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو علم سیکھ کر اس پر عمل کرے وہی عالم حقیقی ہے۔ علم ایک دولت ہے۔ دنیا کا ہر مال ہر دولت چرائی جاسکتی ہے لیکن علم نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ علم پیغمبروں کی میراث ہے۔ اور مال فرعون و قارون کا قتلہ کی۔ دنیوی دولت خرچ کرنے پر گھٹتی اور کم ہوتی ہے لیکن حنوت علیؑ کو کم شدہ ہوئے کے قول کے مطابق علم کی دولت خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔

علم سیکھنا اور سکھانا بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے کیا خوب کہا ہے کہ دو گھڑی علم سیکھنا اور سکھانا راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔

علم سے انسان کی ذہنی اور روحانی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ علم جہاں ہے وہاں روشنی ہی روشنی ہے۔ اور علم جہاں نہیں ہے تاریکی ہی تاریکی ہے۔ رسول کریمؐ نے حدیث مبارک میں فرمایا ہے کہ علم ایک نگہبے ہوئے آسمان کی مانند ہے اور کتابیں اس کی شان بڑھانے والے چمکے ستارے ہیں۔

علم سے انسانی وجود کی تکمیل ہوتی ہے۔ حسنِ اخلاق بہترین نیکی ہے۔ حکیم جالینوس کہتا ہے ”نیکی کیا ہے صفات یا اخلاق حمیدہ کا انسان میں جمع ہونا۔ ایک صاحبِ علم پانی کے بغیر بھی سیراب رہتا ہے لیکن ایک بے علم شخص پانی کے چشمہ پر رہ کر بھی پیاسا اور تشنہ رہتا ہے۔

علم کے لئے عمل نہایت ضروری ہے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا ہے کہ ضائع ہے وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔ علم و عمل میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔

علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا حضرت غوثِ پاکؒ کے مطابق انسان کی تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ حقیقی علم، عمل کے بغیر باقی نہیں رہتا۔ ایک عالم بے عمل کی بصیرت اور نورانیت مٹ جاتی ہے اور بعد ازاں وہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے۔

تحصیلِ علم کی کوئی میعاد نہیں ہوتی۔ کوئی مدت نہیں ہوتی۔ علم بچپن سے لے کر بڑھاپے تک عمر کے کسی بھی حصے میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے حصول کے لئے محنت، سچی لگن اور نڈر پن ضروری ہے۔ مقررہ سے روایت ہے کہ ہم دولت سے کمنا میں تو ضرور خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں۔ اس ضمن میں افلاطون کا قول بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہے ”طالبِ علم کے لئے شرم اچھی نہیں۔ ایک شرمیلا طالبِ علم کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔

علم کی وسعت بے پایاں ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جسکی ہتھ کسی نے بھی نہیں پائی۔ علم کی ان گنت شاخیں ہیں ان کی انتہا کسی کو بھی نہیں مل سکتی۔

کائنات کا سب سے بڑا عالم خدائے قدوس ہی تو ہے۔ جس کی ذات ہم پہلو کو بھی علم کی طرح کوئی آج تک سمجھ نہیں پایا۔ البتہ مالکِ کون و مہکوں کے رسولؐ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر یوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔

تاہم علم ایک دولت ہے۔ ایک طاقت ہے۔ ایک نیکی ہے۔ ایک نعمت ہے۔ علم کے بغیر انسانی وجود کی تکمیل ممکن نہیں۔ بھر پوری کہتا ہے ”جن لوگوں نے نہ علم حاصل کیا اور نہ کوئی فن سیکھا اور نہ ہی کوئی روحانی ترقی پائی وہ صرف نام کے انسان ہیں اور ان کا وجود زمین کے لئے ایک بوجھ ہے۔

عمل

عمل کے معنی کام اور کسی چیز کا پابندی سے کرنے کے ہیں۔ قرآن حکیم کا فرمان ہے ”صرف وہی لوگ خسار سے بچ سکتے ہیں جو ایمان لاکر نیک عمل کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں“

عمل نیکی اور خوش اخلاقی کی بنیاد ہے۔ نیکی اور خوش اخلاقی ایمان کی معراج ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ رسول کریمؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اخلاق کی برائی انسان کو ایسے برباد کرتی ہے جیسے شہد کو سرکہ۔

عمل اور علم دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ حقیقی علم بغیر عمل کے مدٹ جاتا ہے۔ اور بے عمل عالم بے نام سے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حنیفہؒ کا قول ہے کہ ہر علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے کیوں کہ بے عمل عالم بے جان جسم کے مصداق ہے۔

عمل علم کا محافظ ہے۔ اور اس کی بقا اسی سے ہے۔ علم و عمل کو برقرار رکھنے کے لئے چند چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں ”جس شخص کا علم اس کی عقل سے بڑھ جائے وہ اس کے لئے وبالِ جان بن جاتا ہے“ حضرت داتا گنج بخشؒ کا فرمان ہے کہ ”تکبر علم کا کھا جاتا ہے اور غیبت عمل کو۔“

عمل عالم کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ ایک واعظ بے عمل کا وعظ نافع نہیں ہوتا۔ مالکِ ارض و سما کا ارشادِ عالی ہے ”تم حکم کرتے ہو اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو“ علم و عمل کو جمع کرنا اصل کمال ہے۔ حضرت غوثِ پاکؒ نے کیا خوب کہا ہے ”تو نے اپنی عمر برباد کر دی۔ علم سیکھنے میں لیکن بلا عمل۔ اس سے تجھ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔“

عمل میں صدق دلی کو بڑا دخل ہے۔ دکھاوے کا عمل بے فائدہ، نقصان دہ اور شرمناک

کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے ”جو شخص کوئی کام دنیوی دکھا دے کے لئے کرتا ہے اُسے آخرت میں کوئی جگہ نہیں۔“

بے عمل عالم کو سماج میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ لوگ اس کی باتوں کو سنی ان سنی کر دیتے ہیں۔ افلاطون نے ایک جگہ لکھا ہے ”جو شخص دوسروں کو نصیحت کرے اور اس پر عمل نہ کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اندھا ہے اور اس کے ہاتھ میں کافوری شمع ہے جس سے دوسرے روشنی حاصل کر سکتے ہیں مگر وہ خود اس سے فیض نہیں پاسکتا۔“ اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰؑ نے بھی فرمایا ہے کہ بے عمل عالم کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشعل۔ لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں لیکن وہ خود اس سے محروم رہتا ہے۔

تاہم عمل نیکی اور خوش اخلاقی کی بنیاد ہے۔ عمل علم کا محافظ ہے۔

۔ عمل عالم کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ عمل اور علم میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ورنہ بے عمل عالم کی سماج میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا ہے کہ بے عمل کی دوستی سے احتراز کرو۔ وہ لاکھ بھلائی چاہے تمہیں اس سے برائی ہی ملتی رہے گی۔

آخر میں عظیم مصلح قوم سرسید احمد خاں کا فرمان ملاحظہ فرمائیے جو ”علم و عمل کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔

لکھتے ہیں ”چاند کے بغیر رات بے کادہ ہوتی ہے اور علم کے بغیر دین۔ اسی طرح عمل کے بغیر زندگی بھی جہنم سے کم نہیں ہوتی۔“

کب لوگ یہاں ہوتے ہیں کردار کے اونچے
اعمال ہیں سب کے کہاں گفتار کی مانند

عورت

عورت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت مرد کے دل کا سکون ہے۔ روح کی راحت ہے اور ذہن کا اطمینان ہے۔

انسان کے لئے دل کا سکون، روح کی راحت اور دل کا اطمینان ایک ایسی دولت ہے کہ صرف یہ ملتے ہوئے اسے کچھ اور نہ بھی ملے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے زندگی میں سب کچھ پال لیا ہے۔

عورت کی تخلیق کے بعد مردوں سے کہا گیا ”جاؤ ہم نے تمہارے جوڑے کو تمہاری ہی جنس سے بنایا ہے تاکہ تمہیں اپنی اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ ہم نے اس کے پیکر میں تمہارے لئے سکون رکھ دیا ہے۔ تمہارے ربخ و غم کو دور کرنے کے لئے اسے تمہاری رفیقہ حیات بنادیا ہے۔ اس کی رفاقت سے تمہاری پریشانیاں نہیں سی ہو جائیں گی“ بھرتی ہری کہتا ہے۔ ”بیٹا وہی ہے جو باپ کا خدمت گزار ہو۔ دوست وہی ہے جس پر یقین ہو اور عورت وہی ہے جو مرد کو آرام پہنچائے“

عورت کا مقام ایک ماں کی حیثیت سے تہایت ہی بلند و قابلِ احترام ہے۔ پروردگار عالم کی اس کائنات میں ماں کی تخلیق سے اچھی کوئی اور تخلیق نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریؒ فرماتی ہیں ”عورت بنی نہیں تو کسی نے بنی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ مگر تمام انبیاء، اولیاء و شہداء عورت ہی کی گود میں پرورش پا کر پڑے ہوئے ہیں“

ماں اولاد کے حق میں سایہ رحمت ہے۔ ابو الفضل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میری ہر تکلیف، ہر غم میں میری ماں کا تصور میرے لئے فرشتہ رحمت بن کر آتا ہے۔ ماں ہدایت اور راستی کا سنگِ میل ہے۔ ماں زندگی کی معمار ہے۔ انتہائی سخت دل اور بدکردار انسان کو

بقول مولانا حالی ماں کی پُرنم آنکھوں سے ، مرحوم اور باکردار بنایا جاسکتا ہے ۔
 معاشرے میں عورت کا ایک روپ ”بیوی“ بھی ہے ۔ اصنافِ نازک میں بیوی کا رتبہ
 نہایت بلند و اعلیٰ ہے ۔ رسولِ کریمؐ کا ارشاد ہے کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے
 جو شوہر اپنی بیوی سے اچھا سلوک رکھتا ہے وہی سب میں بہترین ہے ۔ مگر ایک بیوی کا
 بھی نہایت ہی شریف اور با اخلاق ہونا نہایت ضروری ہے ۔ ملٹن کہتا ہے ”دنیا میں شریف
 بیوی مردوں کے لئے ایک بیش بہا نعمت ہے ۔ اس سلسلے میں علامہ اقبالؒ نے بھی ایک
 جگہ لکھا ہے کہ نیک سیرت عورت ایک المنزلِ خزانہ ہے ۔ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ کے مطابق نیک عورت
 ایمان کی سب سے بڑی قوت ہے ۔

عورت کا ایک اہم روپ ”بیٹی“ بھی ہے ۔ عورت اُمّاتِ تَوَاکِلِ بیٹی ہے ۔ شائد اسی لئے
 حائسن نے بھی عورت کو کائنات کی بیٹی کہا ہے ۔ ایک نیک اور پاک دامن بیٹی نہ صرف اپنے
 خاندان کا نام روشن کرتی ہے بلکہ اپنے شوہر کے گھر کو جنت بھی بناتی ہے ۔ رسولِ کریمؐ کا
 ارشاد ہے ”جب تم باہر سے کوئی چیز لے کر گھر میں داخل ہو جاؤ تو اسے اپنے بیٹوں سے
 پہلے بیٹیوں میں تقسیم کرو“ رسولِ کریمؐ نے صرف بیٹیوں سے ہی نہیں بلکہ صنفِ نازک کے
 دیگر متعلقین یعنی ماں اور بیٹی سے بھی اظہارِ ہمدردی کا درس دیا ہے ۔ ایک حدیث شریف
 میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں سے اچھا سلوک روا رکھتے اور اچھے طریقے سے
 پیش آنے کا حکم دیتے ہیں ۔ کیوں کہ یہ تمہاری مائیں ہیں ، بہنیں ہیں اور بیٹیاں بھی ۔

○ عورت اگر بیٹی ہے تو خدا کی طرف سے سلام ،
 بیوی ہے تو شوہر کا لباس ، اور اگر ماں ہے تو

اس کے قدموں تلے جنت ہے ۔ (حدیثِ رسولِ کریمؐ محمد مصطفیٰؐ)

شراب نوشی

شہنشاہ تغزل حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا ۔

ط سب کو مارا جگر کے شعروں نے

اور جگر کو شراب نے مارا

یہ سچ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ اس شراب خانہ خراب نے حضرت جگر کی کو نہیں بلکہ شعر و ادب اور علم و ہنر کی آن گنت عظیم شخصیتوں کو مار کھایا ہے۔

شراب نوشی ایک بدترین عادتِ خبیثہ ہے۔ اس نے عام تو عام اعلیٰ مرتبت شاہی خاندانوں کو بھی تباہ و برباد کر کے چھوڑا۔ شراب کی ہر مذہب ہر دھرم میں شدید مذمت کی گئی ہے مذہب اسلام نے تو اسے حرام قرار دیا ہے۔

انسانی زندگی اس کی عادات اس کے احساسات اس کی خواہشات اور اس کے جذبات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کی عادات اس کے احساسات اس کی خواہشات اس کے جذبات اسی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ایک صالح و نیک ماحول میں پرورش پایا ہوا انسان نیک و صالح ہی ہوتا ہے۔ اور برے ماحول اور بچلے معاشرے میں پلا ہوا فرد بد کردار و بد اخلاق بن جاتا ہے۔ لیکن انسانی زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ اپنی خواہشات کے پورا نہ ہونے پر ایک صالح و نیک انسان ایک بد کردار و بد اخلاق شیطان بن جاتا ہے۔ شراب نوشی خواہشات سے ایسے ہی ہمارے ہوتے افراد کا مشغلہ ہے۔ انسان اپنی ناکامیوں کے بوجھ تلے دب کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اور سکونِ ذہن و دل پاتے کے لئے شراب نوشی کا شکار ہو جاتا ہے۔

شراب نوشی انسان کو ایک وقتی سکون اور عارضی سرور دیتی ہے لیکن اگر وہ نامساعد

حالات کا بہت نہ ہارتے ہوئے مقابلہ کرے تو اپنے آپ پر قابو پاسکتا ہے۔ اور لمحات سکون اور دقتی سرور کی جگہ ایک مستقل سکون اور دائمی سرور پاسکتا ہے۔

شراب نوشی انسانی ماحول و معاشرے کے جسم پر ایک کوڑھ کی مانند ہے۔ لوگ جس طرح ایک کوڑھی سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے نزدیک آنے سے کتراتے ہیں، ان کا برتاؤ ایک شرابی سے بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ماحول و معاشرے میں ایک شرابی کی کوئی وقعت و عزت نہیں ہوتی۔ شرابی نوشی آفتوں اور بلاؤں کو دعوتِ خاص دیتی ہے۔ اس سے انسانی ذہن مآؤف ہو جاتا ہے۔ دل جگمگ کر رہ جاتا ہے۔ رگیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ دل یہ دن نئی نئی بیماریاں اُگھیرتی ہیں جو ناقابلِ علاج ہونے پر آدمی کو زندگی سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اپنا ذہنی توازن کھو کر شرابی خودکشی کر لیتے ہیں۔

شراب نوشی انسانی معیشت کو تباہ و تاراج کر دیتی ہے۔ شراب نوشی صرف انفرادی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ یہ اجتماعی نقصان رسی کی حامل بھی ہے۔ جب ایک شرابی اپنی ساری کمائی شراب کی نذر کرے تو اس کی بیوی اور بچوں کی پرورش ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ بیوی گھر کی پریشانیوں سے تنگ آ جاتی ہے۔ بچے بے راہ رو ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کی آوارگی حدوں کو پار کر جاتی ہے تو اس گھر کا خدا ہی حافظ۔

آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ چھٹی نہیں ہے کم بخت منہ کو لگی ہوئی۔ لیکن یہ غلط ہے۔ اگر انسان اپنے آپ پر قابو پالے تو وہ صرف شراب نوشی ہی سے نہیں بلکہ ہر علتِ خبیثہ سے چھٹکارا پاسکتا ہے۔ جگر مراد آبادی ہی کو لیجئے۔ انہوں نے آخری وقتوں میں شراب نوشی سے توبہ کر لی تھی اور اپنی موت تک اسے منہ نہ لگایا تھا۔

آخر میں ترکِ شراب نوشی سے متعلق ایک ناقابلِ فراموش واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت ابو عبیدہؓ حضرت ابوطالبؓ کو شراب پلا رہے تھے کہ یکایک کسی نے آکر خبر دی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ حضرت ابوطالبؓ نے سنتے ہی حضرت انسؓ سے کہا ”انس! اٹھو۔ اور شراب کے تمام مٹکے توڑ ڈالو“ دیکھتے صرف ایک شخص کی اطلاع پر بنا کسی تقدیق کے شراب کی حرمت کا یقین کر لیا

صرف حضرت ابوطالبؓ ہی کا حصہ ہے۔

شراب نوشی بے شک ترک کی جاسکتی ہے اور اس طرح معاشرے کو پاک و صاف رکھا جاسکتا ہے

جنابِ اظہر اسرار صاحب

موظف پروفگرام، پروڈیوسر آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد

شاعِل ادیب کے نشری مضامین

زیرِ نظر مجموعہ، حروفِ تابندہ شاعِل ادیب صاحب کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو حرفِ تابندہ پر وگرام کے تحت آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد سے نشر ہو چکے ہیں۔ نیز ننگ پروگرام کے سنسنے والوں کو یہ مضامین کافی لطف دے چکے ہیں۔ بلکہ ہر بار بے شمار لوگوں نے نصیحتوں کے اس تحفے کو بڑی چاہت سے قبول کیا ہے۔ عام طور پر نصیحت کی باتیں نہ تو قبول کی جاتی ہیں اور نہ ہی سخی جاتی ہیں۔ مگر شاعِل ادیب صاحب کے ”حروفِ تابندہ“ ہر بار بے حد دلچسپی سے سنے گئے اور ان کی پسندیدگی کے بے شمار خطوط بھی ملے ہیں۔ جن موضوعات کے تحت ”حروفِ تابندہ“ کے یہ مضامین لکھے گئے ہیں اور جن موضوعات پر شاعِل ادیب صاحب نے قلم اٹھایا ہے وہ انوکھے اور وقت کی چیزیں ہیں مثلاً ہم سائیکس بھائی چارگی قوم، قونی یکجہتی، دوستی اور مذہب ہمیں کھٹا آلیس میں بریر رکھنا وغیرہ۔ سب کی سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔

شاعِل ادیب صاحب نے اس مجموعہ میں بعض ایسے عنوانات بھی پیش کئے ہیں جن کی جانب بہت کم لوگوں نے توجہ کی ہے۔ جیسے گفتگو، علم، عمل، کامیابی اور خاموشی وغیرہ۔

ڈاکٹر عبدالحق فرماتے ہیں ”سب سے بڑا ادیب وہ ہے جو نا سمجھوں میں سمجھ پیدا کرے اور ایسا ادب دے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔“

اس لحاظ سے شاعِل ادیب بہت بڑے اور کامیاب ادیب ہیں۔ ان کی اس کتاب کو ہر گھر میں پہنچنا چاہیے اور ہر پڑھنے والے کو پڑھنا چاہیے کہ آج ایسے ہی ادب پاروں کی سخت ضرورت ہے خدا کرے کہ وہ شاعِل ادیب کو ان کی کاوشوں کا عمدہ ثمر دے۔

جناب عاتق شاہ صاحب
موظف نچر اسر داریٹیل کالج، سکندر آباد

حروفِ تابندہ روح کی آواز

ۛ

شاعِل ادیب ایک عمدہ شاعر ہی نہیں بلکہ ایک عمدہ نثر نگار بھی ہیں۔ ”حروفِ تابندہ“ کی دواں دواں نثر ان کے دل کی آواز ہی نہیں بلکہ ان کی روح کی بھی آواز ہے۔ شاعِل ادیب نے آل انڈیا ریڈیو حیدر آباد کے سامعین سے اپنی نثر کی خوب دار و وصول کی ہے۔ ”حروفِ تابندہ“ کے مضامین سے علوم اور ہماری نئی نسل ان تہذیبی کارناموں اور نبرگوں کی اُس دین سے واقف ہو سکے گی جو ہمارا ورثہ ہے۔

ڈاکٹر محمد ثناء اللہ ثانی، ایم اے

شاعِل ادیب کے ”حروفِ تابندہ“

جناب شاعِل ادیب صاحب جامع الحیثیات شخصیت کے مالک ہیں اور ایک مخلص آدمی بھی۔ آپ ایک قادر الکلام شاعر ہی نہیں بلکہ ایک مایہ ناز ادیب بھی ہیں۔ آپ کے دو شعری مجموعے ”ذکرِ اعظم“ اور ”دیارِ کرم“ چھپ کر بے حد مقبول ہو چکے ہیں۔ اور اب ان کی نثری تخلیق ”حروفِ تابندہ“ منظرِ عام پر آرہی ہے۔

جناب شاعِل ادیب کے ”حروفِ تابندہ“ میں شامل تمام مضامین سادگی، رنگینی، چاشنی اور روانی لئے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ایک گلدستہ ہے جس میں ہر قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ تمام مضامین پر اصل کی پہلو غالب ہے۔ شاعِل ادیب نے معاشرے کی کمزوریوں اور اسکی دھمکی رگوں کی نشا نہر ہی کی ہے۔ ”حروفِ تابندہ“ کے تمام مضامین شاعِل ادیب کی گہری فکر، ان کے وسیع مطالعہ اور زندگی کے تجربات کی غمازی کرتے ہیں۔ ان مضامین میں قرآنی آیات، احادیثِ مقدسہ اور مایہ ناز ادیبوں، شاعروں اور مفکروں کے حوالہ جات نے انہیں نہایت موثر بنا دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مصنف کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین